

中
觀
論
疏

中觀論疏卷第十六

唐京師延興寺沙門吉藏撰

觀苦品第十二

上云無生死及無本際。外云經言生死是苦。涅槃
爲樂。今既有苦。卽有生死。若有生死。必有始終。中
間也。二者明如來初生。卽唱三界皆苦。故知此說
是佛教之原。今既有斯教。卽知有苦。有苦故。則有
生死。若無生死者。佛說何物苦耶。三者原論主所
以破者。必欲拔眾生苦。與眾生樂故耳。若不欲拔
苦與樂。何事破耶。既欲拔眾生苦。苦卽是生死。不

應言無眾生及與生死四者。欲釋諸大乘甚深要
觀。如大品云。色非常非無常非苦非樂。又如淨名
云。五受陰洞達空無所起。是名苦義。菩薩解苦無
苦。是故無苦。而有真諦。故說此品。五者。欲拔眾生
苦。與眾生樂。故說此品。若實見有苦。則不可離苦。
良由解苦無苦。方能離苦。問云。何名苦耶。答。釋迦
一化。略有三門。初明一苦。次明三苦。後明八苦。言
一苦者。佛初生墮地。卽行七步。一手指天。一手指
地。而說偈言。天上天下。唯我爲尊。三界皆苦。何可
樂者。此卽一苦教也。問云。何名一苦耶。答。一云。三

界皆有苦受故皆是苦苦。成論云。三界皆有苦受。但重輕爲異耳。二云。三界皆一行苦成。以行苦故。一切皆苦。三云。總說眾苦名爲一苦。故法華云。三界無安。猶如火宅。常有生老病死憂患。以三界同有此患。名爲一苦。眾事分阿毗曇。欲界名苦苦。色界名壞苦。無色界有行苦。以三界具於三苦。故云三界皆苦也。問。何故爾耶。答。依毗曇義。欲界有苦受。故云苦苦。色界無苦受。但有樂受。而樂受壞時。生苦名爲壞苦。無色界無復形質。壞義不顯。但爲無常遷沒。故云行苦。此一苦教也。次說三苦者。有

二種三苦。一僧佉人明苦。如百論疏出。二涅槃經云。苦受者。名爲苦苦。餘二受者。壞苦行苦。諸師穿鑿異論紛紜。竟未有知其門者。今僅依俱舍論三藏所說。言苦受。生時苦。住時苦。滅時樂。以苦受生住二時皆苦。故與苦苦之名。樂受。生時樂。住時樂。唯果報壞時苦。是故樂受名爲壞苦。捨受。生住壞三時。苦義並皆不彰。但爲無常所遷。是故捨受稱爲行苦。成論師云。隨地判者。三塗是苦受。爲苦苦。人天至三禪是樂受。爲壞苦。四禪至非想非非想。爲捨受。是行苦。隨義判者。一一地具三苦。但上二

界三苦輕。下界苦重耳。智度論云。上界死苦甚於
人間。故知上界亦有苦受。不同數人。上界並無苦
受。若見親緣發樂受。若覩怨憎起苦受。非怨非親
生捨受。此三緣發三受也。如寒遇火爲樂。轉近燒
則苦。受二中間爲捨受。但一火緣具生三受。次八
苦教者。十月處於胎獄。備受養燒。初生之時。冷風
觸身。與地獄無異。名爲生苦。法華經云。髮白而面
皺。齒疏形枯。竭念其死不久。名爲老苦。一大不調
百一病。總四大乖反。四百四病。稱爲病苦。夫死者
天下之極悲也。刀風解形。身離神逝。名爲死苦。父

東子西。兄南弟北。名愛別離苦。所不愛者。而其聚會。名怨憎會苦。所覓之事。而不遂心。名求不得苦。有斯五陰。眾苦熾盛。名五盛陰苦。又此五陰盛貯。眾苦。名五盛陰苦。問。八苦云何攝三苦。答。涅槃云。生具五種。則生中具含三苦。老病死。細論具三苦。粗判有行壞二苦。死與愛別離是壞苦。怨憎會是苦苦。求不得有二。一求善法不得。此壞苦。二惡法未離是苦苦。此招提釋也。若以俱舍論三苦釋之。則可知此八苦中。以有苦受。必具二苦。則知八苦皆具三苦。但解苦數論不同。數人言色心等三聚。

皆苦。所以然者。一切有爲之法。皆欲樂住。今爲無常切之。是故皆苦也。若成論云。唯心是苦。餘二聚無苦。而經說色皆苦者。此是苦具。故名苦耳。數人雖云色心皆苦。然有漏之法。爲無常切。故苦。以無漏爲無常切。則順於涅槃。故不苦也。成論明有漏無漏。皆悉苦也。依後文。外道明苦最狹。唯苦受是苦。問生死爲有樂爲無樂。答開善云。生死實是苦。都無樂。但於苦法中。橫生樂想。言有樂耳。莊嚴云。生死中雖無實樂。而有虛樂。虛樂者。雜行苦故。取相感無常。善則感樂。今以取相善感樂。故樂是虛。

也。然二師明樂雖異。同言生死有實苦也。俱舍論云。生死有樂。但樂少苦多。故云皆苦耳。迦旃延用此義。婆沙四十二卷問云。陰中有樂不。若有者。何故不說樂耶。若無者。云何佛說三受。答應作是說。陰中有樂。但樂少。故如毒瓶。一帝蜜墮中。不以一帝蜜。故說爲蜜瓶。以毒多。故說爲毒瓶。又解實無有樂。故但說苦諦。而說有三受者。受重苦時。望輕苦爲樂耳。如受地獄苦。望畜生苦爲樂。此二師與開善莊嚴異。開善莊嚴諍虛樂有無耳。今諍實有樂實無樂也。今言破者。物之大患。莫過於苦。九十

六術皆競求離。不達其因。生四種謬。五百異部。雖識苦因。未窮其本。封執定性。則苦果不息。更造苦因。今欲示其因緣之苦。無有定性。令苦果得息。不起苦因。故云觀苦品。

△此品十偈。開爲三章。初一偈。總非四計。第二八偈。釋破四計。第三一偈。例破諸法。

有說曰。

自作及他作。其作無因作。

初偈。上半牒下半總非。但釋四計。凡有二種。一計人四。二計法四。人四者。外道四計。一云苦自作還

是身內之我作此苦。二云大自在天造作六道之苦。名爲他作。三云劫初之時。先有一男一女。生一切衆生。卽是其作。四云自然有此苦果。名無因作。二者世俗人云。我自作罪。我自受苦。又云。我不起過。他人以苦加我。名爲他作。三云由我起過。故他加我苦。名爲其作。四云不覺自他所作。而苦無端生。名無因作。法四者。有言五陰苦自體。從自體生。自體如從火性生火事。爲自作。有言五陰苦。從前五陰生。名他作。苦。有言其作。從前五陰。後有自體。故是名其作。無明初念。託空而起。是無因作。

如是說諸苦。於果皆不然。

於果皆不然者。四作爲因果。果卽是苦。法華經云。諸苦所因。貪欲爲本。今觀苦從緣生。則無自性。便入實相。斷於貪欲。故諸苦不生。問爲無苦果。故於果不然。爲乖苦果。故不然耶。答具二義。一者。上四句不識苦果。故云不然。二者。論主正因緣生苦。因緣生苦。卽寂滅性。故明無苦。具此二也。

有人言。苦惱自作。或言他作。或言亦自作。亦他作。或言無因作。於果皆不然。於果皆不然者。衆生以眾緣致苦。厭苦欲求滅。不知苦惱實因緣。有四種謬。是故

說於果皆不然。

疏無
文。

何以故。

次八偈釋破爲二。初七偈釋不自不他。次一偈釋不共不無因。七偈爲三。初兩偈明法不自他。次三偈明人不自他。第三兩偈結人法不自他。兩偈爲二。初偈明法不自作。次偈明法不他作。

苦若自作。則不從緣生。

苦若自作。則失因緣義。

因有此陰故。而有彼陰生。

釋云。此五陰從前五陰生。云何名自作。若自作應
自生。

若苦自作。則不從眾緣生。自名從自性生。是事不然。
何以故。因前五陰有後五陰生。是故苦不得自作。

疏無
又

問曰。若言此五陰作彼五陰者。則是他作。答曰。是事
不然。何以故。

若謂此五陰異彼五陰者。如是則應言從他而作苦。
若言從前五陰生後五陰。名他作者。不然。前五陰
是因。後五陰是果。因果豈得言他故。非他作。若言

是他則非因果義也。

若此五陰與彼五陰異。彼五陰與此五陰異者。應從他作。如縷與布異者。應離縷有布。若離縷無布者。則布不異縷。如是彼五陰異此五陰者。則應離此五陰有彼五陰。若離此五陰無彼五陰者。則此五陰不異彼五陰。是故不應言苦從他作。

疏無文。

問曰。自作者是人。人自作苦。自受苦。答曰。

此三偈。明人不自他。三偈爲二。初偈。明人不自。次兩偈。明人不他。

若人自作苦。離苦何有人。而謂於彼人。而能自作苦。
前二偈破法通破數論。今不破數。以數不計人故。
但破外道成論異部明人作。此中三偈大意甚易。
直明陰外無人。誰自作誰他作耶。若陰外有人。可
許此人自作他人作耳。問陰外無人。可言不自他
作。若許卽陰爲人。得有自他作不。答若許卽陰爲
人者。此猶是陰耳。上已破陰不自他竟。故不須破
卽陰自他。

若謂人自作苦者。離五陰苦何處別有人。而能自作
苦。應說是人。而不可說是故。苦非人自作。

疏無
文。

若謂人不自作苦。他人作苦與此人者。是亦不然。何以故。

此二偈破他人作。兩偈爲二。

若苦他人作。而與此人者。若當離於苦。何有此人受。明陰外無人。誰受苦耶。

若他人作苦。與此人者。離五陰。無有此人受。

疏無
文。

復次。

苦若彼人作。持與此人者。離苦何有人。而能授於此。

明陰外無人。誰授苦耶。

若謂彼人作苦。授與此人者。離五陰苦。何有彼人作苦。持與此人。若有應說其相。

疏無文。

復次。

此下二偈。結破自他。初偈。結人不自他。次偈。結法不自他。

自作若不成。云何彼作苦。若彼人作苦。卽亦名自作。上半就相待門。下半就相卽門。相待門者。待自故有他。自旣不成。他亦不成也。相卽者。他於他卽是。

自

種種因緣彼自作苦不成而言他作苦是亦不然。何以故。此彼相待故。若彼作苦於彼亦名自作苦。自作苦先已破。汝受自作苦不成故。他作亦不成。

疏無
文

復次。

苦不名自作。法不自作法。彼無有自體。何有彼作苦。此明法不自他。上半破自。下半破他。法不自作法者。舉例如刀不自割。眼不自見。苦豈自作耶。下半明彼無自體者。彼於彼卽是自。若有彼之自體。可

言彼既無彼自體。豈有彼作耶。

自作苦不然。何以故。如刀不能自割。如是法不能自作。法是故不能自作。他作亦不然。何以故。離苦無彼自性。若離苦有彼自性者。應言彼作苦。彼亦卽是苦。云何苦自作苦。

疏無文。

問曰。若自作他作不然。應有其作。答曰。

此生第二段一偈。破其作及無因作。易見也。

若彼此苦成。應有其作苦。此彼尙無作。何況無因作。自作他作。猶尙有過。何況無因作。無因多過。如破作。

作者品中說。

疏無

文。

復次。

非但說於苦四種義不成。一切外萬物四義亦不成。此是品第三一偈。例破餘法也。此偈不破數人苦義。數人明有漏五陰是苦。若破苦竟。卽有漏法盡也。今外山木等皆有漏故。今爲成論人明唯心是苦。色及無作非苦。成實師有二釋。一云。識想二心未有苦。至受方有苦。次云。識想二心已有苦。但判受陰在第三耳。而二師同明色無作非是苦。但是

苦具耳。外道人唯苦受是苦。樂受等非苦。此二人明苦既狹。是故破苦竟。更須例破餘非苦法也。佛法中雖說五受陰爲苦。有外道人謂苦受爲苦。是故說不但說於苦。四種義不成。外萬物地水山木等一切法皆不成。

觀行品第十三

三義故生。一者。上觀苦。卽破於果。今破行。謂空其因。以眾生起於三行。感三界果。如起罪行。報生三途。若起福行。生彼人天。作不動行。生色無色界。以是義故。知行是因也。二者。釋上苦義。有爲之法所

以苦者。良由流動起作。生滅所遷。是故爲苦。今旣有生滅之行。當知有苦。三者。自因緣品已來。破實有人法。今此品洗其虛妄人法。外執云。實人實法。乃不可得。虛妄人法。斯事不無。以對生死虛妄人法。故有出世真實人法也。問。行但是因。亦通果耶。答。具有二義。若以流動起作。念念不停。以釋行義。則一切有爲。莫問因果。並稱爲行。是故經云。諸行無常。是生滅法也。二者。善惡等因。將人常行生死。故名爲行。問。此品云。諸行名五陰。爲是因。行爲是果。行。答。五陰名行。具有二義。一者。五陰從業行所。

生故名爲行。二者卽此五陰生滅起作故名爲行。問十二因緣行支。五陰內行陰此有何異。答十二因緣行支。但是因行。五陰中行陰具有二義。一者行。因起作善惡之因。名爲行。二者除四陰以外一切有爲法皆攝在行陰中。故名爲行。如雜心云有爲法多故。一行陰非餘。問觀行與業品何異。答業品但破其因。此章通觀流動之行。是故異也。復有三種行。出入息爲身行。覺觀爲口行。受爲意行。通言行者。凡有四種。一修習名行。則萬行善法是也。二造作名行。通善惡三性。三無常起作稱行。通因

果三聚三性等。四行緣名行。但是心用。問。有階級次第不耶。答。影師云。行有三階。思是真行。身口爲次。以思正能造。故名行。身口由思能起。作業名之爲次。餘有爲法。二因緣名行。一從行生。二當體生。滅所遷。是其末事。故名爲行。今品通觀一切行。不可得故。云觀行品。

△開品三段。初破外人有虛妄人法。第二破外人執有空義。第三段。空有非空非有。一切皆破。就初有四。一立。二破。三救。四破救。

問曰。

如佛經所說虛誑妄取相。

就初立義中又二。上半引經下半立義。

問。虛誑與妄取何異。答。虛誑約境妄取據情所見者不實。名爲虛誑。十八部內有二部。初名一說部。謂生死涅槃同是假名不實。故名一說。從大眾部出也。二出世部。明世間法從虛妄因生。是故不實。出世間法不從虛妄因生。名爲真實。若據卽時人義。約四諦論之。苦集是虛妄因果。故名虛妄。道爲實因。滅爲實果。非是虛妄。若爲無爲分者。三諦未免有爲。故是虛妄。滅諦無爲。非虛妄也。又舊地論

師以七識爲虛妄。八識爲真實。攝大乘師以八識爲妄。九識爲真實。又云。八識有二義。一妄。二真有。解性義是真。有果報識是妄用。起信論生滅無生滅。合作梨耶體。楞伽經亦有二文。一云。梨耶是如來藏。二云。如來藏非阿梨耶。此一品正是破地論人義。不破數論等。數論等不明有爲人法皆是妄。謂所有也。

諸行妄取故。是名爲虛誑。

下半立義如文。

佛經中說虛誑者。卽是妄取相等。一實者。所謂涅槃。

非妄取相。以是經說故。當知有諸行虛誑妄取相。

疏無
文

答曰。

第二論主破。兩偈爲二。初偈釋經對其上半。第二
破立對其下半。

虛誑妄取者。是中何所取。佛說如是事。欲以示空義。
初偈申經者。明佛爲破實有人法之見。故明無有
實。但是虛妄相。謂有耳。此意在無實不在有虛。汝
云何不領無實。反存有虛耶。若言有一毫可取者。
則道理是有。云何爲虛妄。以其名爲虛妄。故無一

毫可取。既無一毫可取。是則爲空。然本對妄有眞。在妄既無。寧有眞實。卽時攝大乘師等。亦聞妄卽作妄解。如釋地持八妄義等。今詳論主申佛說虛妄有四意。一者。破計有實人法病。故說妄生死中。無有實人法。但是妄耳。二者。如十地師等。聞妄作妄解。乃無有實人法。而有虛妄人法。論主申佛意云。旣言虛誑。何所有耶。佛說此者。欲示空。三者。佛說虛誑。既不存空。四者。非但不存空。有亦不存。非空有。一切無所依。得令悟實相。今聞妄作妄解。但得妄言耳。不解妄意。佛說苦亦有四意。一破樂。二

不存苦。三不存空。有四一切無依。

若妄取相法。是卽虛誑者。是諸行中爲何所取。佛如是說。當知說空義。問曰。云何知一切諸行皆是空義。答曰。一切諸行虛妄相。故空。諸行生滅不住。無自性。故空。

長行爲三。一略釋偈。二廣釋。三總結。初如文。

諸行名五陰。從行生故。是五陰皆虛妄。無有定相。

第二廣釋偈本。就文爲二。第一明諸行空。卽作二諦觀。次明得益。初又二。前總明所觀之行空。次別觀行空。

總中四義故空。一。虛誑故空。此明境無實。二。妄取故空。此心不實。此二依名釋是空。次一不住故空。若有住則有物。無住則無物故空。四無自體。無自體故空。後兩約義故空。初如文。

何以故。如嬰兒時色。非匍匐時色。匍匐時色。非行時色。行時色。非童子時色。童子時色。非壯年時色。壯年時色。非老年時色。

第二別觀五陰行空。卽爲五別。就觀色陰空爲二。一正破。二總結破。正破爲二。初就無常門破。次就一異門破。

無常破有二。前就麤無常門破。以十時改變故。無定性故。知色空。

如色念念不住故。分別決定性不可得。

第二細無常門破。所以就無常義破者。無常是入空之初門。破病之要術也。明論主解無常與他異。他明無常。無有於常。而有無常故。是有物不空。論主明無常者。無有於常。卽是無物。所以空也。又有物暫住。可言暫有。以不住故。則無是故。空也。

嬰兒色爲卽是匍匐色。乃至老年色爲異。

第二就一異門破。又開五別。一破。二救。三破。救。四

重救五重破就初爲四初定開

二俱有過

第二總標有過

何以故。若嬰兒色卽是匍匐色。乃至老年色者。如是則是一色。皆爲嬰兒。無有匍匐。乃至老年。又如泥團常是泥團。終不作瓶。何以故。色常定故。若嬰兒色異匍匐色者。則嬰兒不作匍匐。匍匐不作嬰兒。何以故。二色異故。如是童子少年壯年老年色。不應相續。有失親屬法。無父無子。若爾者。唯有嬰兒應得父。餘則匍匐乃至老年。不應有分。

第三作難。

是故二俱有過。

第四總結。

作難之中。前破一次。破異。大意爲言。若老少是一。則墮常過。老少若異。則墮斷過。常則應恆是少。遂無有老。無老亦無少。斷則失於父子。乖世俗法。問何故次無常後。有一異破耶。答有二義。一者外人云。雖具麤細二種無常。終有色陰。是故今明一異求色不得。則無色陰。二者無常門破通大小乘。小乘亦言色是無常。而有無常之色不空。是故今明

一異求色不得。前舉無常門破色。明色非是常。今就一異門破色。明色非無常。破色是常。破外道義。破色無常。破小乘義。故般若云。色非常非無常。如是習者。與波若相應。問。色一異破誰義耶。答。一破僧伽義。異破衛世義。又一門破色。破轉變部。卽大眾部義。異門破色。破上座部義也。

問曰。色雖不定。嬰兒色滅已。相續更生。乃至老年色。無有如上過。

第二外人救義。救意云。色具二義。一念念生滅。二者相續。以念念滅。無有一色。及與常過。老少始終。

相續名爲一色故。無有異及與斷過。豈失父子乖世俗法耶。成實師釋相續有二家。一接續。二補續。接續有三釋。一開善云。前念應滅不滅。後念起。續於前念。作假一義。故名爲續。莊嚴云。轉前念爲後念。詔作後念起。續前耳。如想轉作受。故言受與想續。實無別受以續想也。次琰師云。想起懸與受作一義。故云續耳。次補續假。是光宅用。舊云。莊嚴是卷荷假。開善燈擔假。光宅是水滌補續假。此中通是三家。義別正同。開善前滅後生。故不一。相續轉作。故不異。

下卷論正久一
答曰。嬰兒色相續生者。爲滅已相續生。爲不滅相續生。若嬰兒色滅。云何有相續。以無因故。如雖有薪可然。火滅故無有相續。若嬰兒色不滅而相續者。則嬰兒色不滅。常住本相亦無相續。

第三破救。大意但問前念。前念若滅。則有能續無所續。若無所亦無能。前念不滅。後念不生。有所續無能續。無能亦無所。又前念不滅。何須後續。又若前念滅。還墮異斷。如其不滅。終是一常。此破意於理已足。但成實者。不受斯破。云當前念時。有其兩力。有應滅力。有應轉力。應滅力自滅。應轉力自轉。

故舉體滅。舉體轉。今作三節破之。初問。汝識乃有兩力。今想爲續。汝滅爲續。汝不滅。若滅。何得論續耶。若續不滅者。識既不滅。想何由得起來。續識耶。次問。前一念識爲是一體。爲是兩體。彼答。只是一體。今問。若只是一體者。有想既其轉者。則將汝轉去。何得有滅。不爾。滅力將滅去。那得有轉耶。其云轉者。自轉滅者。自滅。若爾者。則有兩體。便不相開。何得是一法耶。三者。汝識想是兩法。共續爲一假。故假是有。今言識想是兩不滅法。相續成一不滅法。不耶。若爾。既假常在不滅也。

問曰。我不說滅不滅。故相續生。但說不住相似生。故言相續生。

第四重救。救意云。不說滅不滅。則離上滅不滅二過。但前色不住。故非常非一。復相似相續而生。故非斷非異。無上過也。又不暫住。故非不滅。能生相似。故非滅。

答曰。若爾者。則有定色而更生。如是應有千萬種色。但是事不然。如是亦無相續。

第五重破救。則有定色而更生者。觀此破意。非是破補續義。若立補續義。前色去。後色補。則有二過。

一者墮上無父子失。前子色去。後子色來。則非復前子。豈非失父子耶。二者。復有墮千萬種色。一色去。一色來。豈非千萬耶。而今乃云。則有定色而更生。向但云。前色不住。後相似生。不住之色。此言猶濫。或可轉來現在。或可謝於過去。若轉來現在。豈非定色而更生耶。復言。後相似生。則有千萬種色。以前色不住。則是定色更生。後相似生。則有千萬種色。破前二句。有此二文也。又既有千萬種色。卽千萬身。千萬種人。不名相續。始終爲一色一身一人也。

如是一切處求色無有定相。但以世俗言說故有。

第二總結。又開五別。一法說門結。

如芭蕉樹求實不可得。但有皮葉。

第二譬說門結。

如是智者求色陰念念滅。更無實色可得。不住色形色相。相似次第生。難可分別。

第三重就法說門結。

如燈燄分別定色不可得。從是定色更有色生不可得。

第四重就譬喻門結。

是故色無性故空。

第五總結也。

但以世俗言說故有。

此爲釋疑故來。疑云。若無色者。經何故說耶。是故釋云。隨俗說耳。非實有也。問云。何爲世俗言說有耶。答。佛說虛誑妄取。實無此物。但隨世俗人強作色名耳。問。若爾。世諦唯有名耶。答。於俗人有名物。聖人亦無有名。隨俗作名耳。

受亦如是。智者種種觀察。次第相似。故生滅難可別知。如水流相續。

第二次明觀受陰。還應如上無常門一異門破相續門說也。

但以覺故說三受在身。是故當知受同色說。

此約凡夫有所覺知。假違順等緣生於三受。故說有受耳。

想因名相生。若離名相則不生。是故佛說分別知名字相。故名爲想。非決定先有。從眾緣生。無定性。

第三次觀想陰。又開爲三。一法說。

無定性故。如影隨形。因形有影。無形則無影。影無決定性。若定有者。離形應有影。而實不爾。是故從眾緣

生。無自性。故不可得。

第二喻說。

想亦如是。但因外名相。以世俗言說。故有。

第三合喻破想陰。正就無自性門。前破色陰。就無常門也。因名相生者。因善惡名。取好醜相。又因耳聞名。因眼取相。假緣而有。無性卽空。

識因色聲香味觸等眼耳鼻舌身等生。以眼等諸根別異。故識有別異。是識爲在色。爲在眼。爲在中間。無有決定。

第四次破識陰。就文爲三。初作無自性門破。次就

一異門破。是故當知下第三總結。初如文。

但生已識塵。識此人。識彼人。知此人。識爲卽是。知彼人。識爲異。是二難可分別。如眼識耳識亦難分別。以難分別故。或言一。或言異。無有決定分別。從眾緣生故。眼等分別故。空無自性。如技人含一珠。出已復示人。則生疑。爲是本珠。爲更有異。識亦如是。生已更生。爲是本識。爲是異識。是故當知。識不住。故無自性。虛誑如幻。

第二一異門破。識此人。識爲卽。識彼人。識爲異者。更開二關責之。若識此人。識猶是識彼人。識者。則

始終一識墮於常過。若識此人識非識彼人識。則今日識此人明日便不識。以其無復昨日識故。復墮斷滅。或言一或言異者。娑提比丘言六道往還常是一識。僧佉言覺諦是常亦是一識。薩婆多等明前識滅後識生。則是異識。成實具一異義。實法滅則是異識。相續轉變名爲一識。以實法念念滅故。免常一過。相續一故。免不識前人過。今明若假實義成。可免二過。今假實不成。則俱二過也。實法若滅。則假無所續。如其假續。則實不得滅。故假成實壞。實成假壞。假壞亦無實。實壞亦無假。一切不

立也。

諸行亦如是。諸行者身口意。

第五觀行。然五陰次第行在第四。但此品既稱觀行。欲廣破之。故迴在第五。就文爲三。第一明身口意三行。

行有二種。淨不淨。何等爲不淨。惱眾生貪著等名不淨。不惱眾生實語不貪著等名淨。

第二明淨不淨二行。

或增或減。淨行者。在人中欲天色天無色天受果報已。則減。還作故。名增。不淨行者。亦如是在地獄畜生。

餓鬼阿脩羅中受果報已。則減還作故。名增。是故諸行有增有減。故不住。

第三明行增減義。就文爲三。謂法譬合。初是法說。行陰乃含多法。今正取造善惡業。名之爲行。業能感果。故名爲增。受報極則減。故名爲減。

如人有病。隨宜將適。病則除愈。若不將適。病則還集。第二喻說。還喻上增減之義。

諸行亦如是。有增有減。故不決定。但以世俗言說。故有。

第三合喻。以明增減不定。是故行空也。

因世諦故得見第一義諦。

自上已來總明觀五陰諸行空義作二諦觀竟。今第二明得利益。佛說五陰是行意。令悟五陰空。卽是因俗悟真。生於波若得解脫。五陰而今聞五作五解。則不得第一義。不生波若。云何斷煩惱得脫五陰身耶。又聞五作五解。於五上更起愛見。或言一時或言前後互相立破。則於五上重起煩惱。煩惱有業業故受苦。此人故惑不除。於佛教上更造苦因。如此人不及不學問田舍人也。

就文爲三。初雙標真俗二章門。次釋二門。三結二

門。因世諦故者。標世諦門也。得見第一義者。標真諦章門也。

所謂無明緣諸行。從諸行有識著。識著故有名色。從名色有六入。從六入有觸。從觸有受。從受有愛。從愛有取。從取有有。從有有生。從生有老死憂悲苦惱。恩愛別苦。怨憎會苦等。如是諸苦。皆以行爲本。佛以世諦故說。

釋二章門也。前明十二相生。卽是世諦也。所以就十二因緣明世諦者。欲顯十二相生根本由行故也。經云十二因緣卽是十二汲井。以老死爲井脣。

無明爲井底。無明下有實相水。所謂甚深甚深。惑心始起。名爲無明。無明漸次造行。乃至老死。從彼極深出至淺處。去水逾遠。逾增枯竭。故有憂悲苦惱。從無住本立一切法。亦爾。聖人知因繩量水。因言量理。故立十二之繩。以汲波若水。故云因世諦故得見第一義。問十二旣喻井。云何復喻繩。答取十二言教爲繩。十二法爲井也。問十二云何爲世諦。見第一義。答大小乘有所得人。聞十二作十二解。此不識佛意。佛意說十二令悟不十二。故以不十二十二爲世諦。十二不十二爲第一義也。

若得第一義諦生真智慧者。則無明息。無明息故。諸行亦不集。諸行不集故。見諦所斷身見疑戒取等斷。及思惟所斷貪恚色染無色染調戲無明亦斷。以是斷故。一一分滅。所謂無明諸行識名色六入觸受愛取有生老死憂悲苦惱。恩愛別苦怨憎會苦等皆滅。以是滅故。五陰身畢竟滅。更無有餘。唯但有空。

第二釋第一義章門。既用十二因緣相生名爲世諦。知十二因緣空。卽是第一義諦。悟第一義空。卽十二因緣便滅。不見第一義空。則是無明。以無明故。便起行。乃至生老病死憂悲苦惱。

此中明見諦思惟。可通大小乘。釋小乘見思。三師不同。一者依雜心明。十五心爲見道。第十六心則屬修道。成實師云。第十六心猶屬見諦。復有人云。第十六心望前屬前。望後屬後。大乘見道卽是初地。二地已去。名爲修道。

就十使煩惱。依毗曇宗可爲三類。五見及疑。但是緣理煩惱。貪瞋慢。但是緣事煩惱。無明二分。與五見疑相應。及獨頭無明。則是緣理煩惱。與上三使相應。迷事無明。是緣事煩惱。斷十使。大開三位。一者五見及疑。但見諦斷。餘四惑。開爲二分。若從五

見疑後生。則屬見道斷。緣六塵起者。屬思惟斷。大乘見思斷者。經論不同。依地持論。明二障三處斷。初地至十地。斷惑障盡。初地至佛地。斷知障盡。若約見思者。初地所斷二障。屬見諦。二地去斷二障。屬思惟斷。

問。今作此釋。與他何異。答。大小乘有所得人。並言。前有煩惱。斷之令無。若爾。皆是罪過人也。大品云。若法先有。後無。諸佛菩薩皆有罪過。今二門推之。實無所斷。煩惱若有自體。卽是本來是常常不可斷。煩惱若無自體。卽無煩惱可起。何所斷耶。而今

言斷者。只悟煩惱本不起。是名斷耳。

是故佛欲示空義。故說諸行虛誑。

第三總結。

復次。諸法無性。故虛誑。虛誑故空。如偈說。

前釋第一偈。申經意竟。此下生起第二次明破立。諸法有異故。知皆是無性。無性法亦無。一切法空故。就偈爲兩。上半借異相破性。下半借性破無性。諸法後時變異。故知無性。上偈以妄取。故知無相。無相故空。今以無常。故知無性。無性故空。若有性者。有性是本有。體卽是常。不應變異。下半借性破無。

性者。本有於性。可有無性。尙無有性。何有無性。此
偈意多含。上半破外道。如僧佉二十五諦。從細至
麤。從麤至細。而體常有。體卽是性。下半斥內學。又
上半破毗曇之性。下半斥成實之假。又上半破有
所得。攝大乘師三性義。下半破三無性理也。無性
法亦無者。以此橫類萬義。如破相故。說無相。相旣
無。何有無相理耶。乃至破生死故。說涅槃。破妄說
眞。妄旣不立。何有眞耶。若復言有一中道。非眞非
妄。非生死非涅槃。此亦是未悟耳。如其了悟。則藥
病俱去。則知無去所去。鈍根之流。觸處皆著。如前

破外道著邪常。故說無常。三修比丘更執無常。復以常樂破之。若悟者卽悟。不悟者依常樂教。更復保著。故二處皆禁。前禁於常。後禁無常。前有斷首之令。後有舌落之言。故不應有所取著。問攝論親明有三無性。今云何破之。答。夫親一往對破性。故言無性耳。而學人不體其意。故執三無性。二者彼云無性者。明其無有性。非謂有無性。學人雖知無有性。而謂有無性。故不解無性語也。又如明世諦虛假無性。亦不解此語。一者佛明無性。卽無有體。無有物。而人謂無有性實。有於假體。二者佛對破。

性故言無性。此是對治說。非究竟語。而人執爲究竟。三者明無有性。非謂有無性。五句不依。而人但住一句。

諸法無有性。何以故。諸法雖生。不住自性。是故無性。如嬰兒定住自性者。終不作匍匐。乃至老年而嬰兒次第相續。有異相現。匍匐乃至老年。是故說見諸法異相。故知無性。問曰。若諸法無性。卽有無性法。有何咎。答曰。若無性。云何有法。云何有相。何以故。無有根本故。但爲破性。故說無性。是無性法。若有者。不名一切法空。若一切法空。云何有無性法。

疏無
文。

問曰。

諸法若無性。云何說嬰兒。乃至於老年。而有種種異。
第三外人一偈救上論主。借變異破其性義。外人
今捉破作立反難論主。若其無性。不應有異。今既
有異。則應有性。外人所以作此計者。其明性有二
種。一者不異之性。二者體性是異。今雖無不異之
性。而有體性之異也。

諸法若無性。則無有異相。而汝說有異相。是故有諸
法性。若無諸法性。云何有異相。

疏無
文。

答曰。

第四三偈破救破救大意但破其異。上以虛妄顯空而變著虛妄。今以後異顯無復著於異。以彼執異救性故。今明無異則無性也。二偈爲二。第一偈就有性無性門以破於異。次兩偈就老壯一異門明無異性。

若諸法有性。云何而得異。若諸法無性。云何而有異。有性無性門破異者。前偈借異破性。今還借性無性而破於異。諸法有性。則定住無移。不可令異。又

本有性。卽本有體。不從緣合而有。亦不假緣離而無。故是常常不可變異。無性則無法體。以何爲異。若諸法決定有性。云何可得異性。名決定有不可變異。如真金不可變。又如闇性不變爲明。明性不變爲闇。

疏無文。

復次。

下第二就老壯一異。門破無有異。前是奪門明無異。今是縱門故。開二關責之。兩偈爲二。初偈就二門破無異。第二偈偏破其卽異。

是法則無異。異法亦無異。如壯不作老。老亦不作壯。上半開二門總非。下半釋二門。問何故云是法卽無異。答上言後異。老時卽是異。故名是法卽無異也。壯不作老。釋異法無異。老不作老。釋是法無異。所以壯不與老異者。壯時無老。與誰爲異。老時無壯。復與誰異。是故壯老不得有異。此偈猶是三相品中。是法於是時不於是時滅。是法於異時不於異時滅。亦應云是法於是時不於是時異。是法於異時不於異時異。又如因緣品不自生等四句。今亦不自異不從他異。

若法有異者。則應有異相。爲卽是法異。爲異法異。是二不然。若是法異。則老應作老。而老實不作老。若異法異者。老與壯異。壯應作老。而壯實不作老。二俱有過。

疏無文。

問曰。若是法卽異。有何咎。如今眼見年少。經日月歲數。則老。

此生起第二偈釋上二門無異。前問次答。救意云。眼見少年。經日月。卽便變異。豈非是法卽異。此云。卽異。非上卽異。上卽異云。老不卽與老異。今明少

經時卽變異。

答曰。

上半明卽少無異。下半明離少無異。

若是法卽異。乳應卽是酪。

汝若言是法卽異者。乳應卽是酪。米應卽是飯也。離乳有何法。而能作於酪。

汝若乳不卽是酪者。離乳外唯有於酪。可言酪作酪耶。又離乳外語通。亦得是酪。亦得言餘物。但使非乳。卽以對是也。少既不作老者。離少之外。唯只有老。可言老作老耶。他問年少經時。故便成老。何

故言無老。答。少經時者爲猶是少。爲非復少。若猶是少。少應卽是老。若非復少者。便應老還作老也。不爾。用餘物作老。不爾。用虛空作老。又問。少滅故作老。不滅作老。滅則無少。誰作老。不滅則少在。云何作老。

若是法卽異者。乳應卽是酪。更不須因緣。是事不然。何以故。乳與酪有種種異故。乳不卽是酪。是故法不卽異。若謂異法爲異者。是亦不然。離乳更有何物爲酪。如是思惟。是法不異。異法亦不異。是故不應偏有所執。

疏無
文。

問曰。破是破異。猶有空在。空卽是法。

品第二章次破空義。○所以須破空者。凡有二義。一者論主上申佛經說虛妄。此欲示空。外人卽云。若爾應有空也。第二外人自起此迷。我本立有實法。汝旣破云無有定實人法。但是顛倒虛妄耳。次又破我虛妄人法。明無人法。若爾有虛有實。可言是有。無虛無實。則應是空。故生此問也。所言破是破異者。是名是法。異名異法。此是上。是法則無異。異法亦無異之言耳。又解云。是名爲性實人法。異

卽是虛妄人法。旣具破實之與虛。故知應有空也。
答曰。

若有不空法。則應有空法。實無不空法。何得有空法。
一偈直作相待破之。若有不空。可待之說空。不空
旣無。何有空耶。如空內名內。空內本不有。何有空
耶。又前破性故說異。而性無卽異無。今亦破異故
言空。異無空卽無。又汝上旣知實無。故虛卽無。今
何得猶言有無故。空不無耶。他問論主旣自云佛
說欲示空。今何得言無空。答佛一往對有故。今言
空耳。一往有去空亦去。故不相違也。亦應云若有

於二我可有二無我。竟無有二我。何有二無我。若有於三性。可有三無性。亦爾。

若有不空法。相因故。應有空法。而上來種種因緣破不空法。不空法無故。則無相待。無相待故。何有空法。

疏無文。

問曰。汝說不空法無故。空法亦無。

第三章一切破也。文爲二。初問次答。問有二。二牒論主前偈。

若爾者。

下第二外人難。又開二。初標無待無執。二章門次。

釋二門。

卽是說空。但無相待故。

無有無空。名爲空空。故對有之空。名爲小空。無有無空空。有俱破。乃是大空。如撥無二諦。是大邪見也。但無相待者。無待有之空耳。

不應有執。

次標無執章門。實有無待之空。但不許我執著耳。若有對應有相待。若無對。則無相待。

第二釋上章門也。前釋無待。次釋無執。有對者。對有說空也。無對者。無待有之空也。

相待無故。則無相。無相故。則無執。如是卽爲說空。
第二釋無執章門。以無空相。無有相故。無相可取。
著也。

答曰。

第二論主破。若就單空。及以重空。分破意者。外人
前云。破是破異。應有空在此。立單空。論主前偈破。
單空也。次問曰。明空與不空。二種俱空。則是立於
重空。今破其重空也。若就十八空。及獨空義者。外
人前立十八空。論主前偈破十八空。有十八不空。
可有十八空。竟無十八不空。云何有十八空。次外

三
人立於獨空。何以知然。智度論云。十八空是相待空。獨空是不待空。外人前立無相待義。故知立於獨空。今偈卽是破於獨空。

大聖說空法。爲離諸見故。

上半序佛說空意。明佛說單空及與重空。爲離諸見。說單空爲離有見。說於重空爲破空見也。佛說十八空爲破有見。說於獨空。破於相待。亦是破於空見。

若復見有空。諸佛所不化。

下半明佛不化者。以著單空。不可以單空化之。又

著重空不可以重空化之。著十八空不可以十八空化之。又著獨空不可以獨空化之。故云佛不化之。

問說空云何離愛見。答眾生計有人法故起愛見。諸佛說人法皆空。則無起愛見處也。問云何不化。答向於有起愛見。今於空起愛見。乃至於絕四句。復起愛見。是佛不化也。又序此偈意來者從因緣品至於此偈。凡有四節破意。一者外人本立有實人法。自上已來求之無從。二者觀行品初立有虛妄人法。論主求之亦不可得。第三轉意。外人云若

無實無虛。此卽是空。便應有空。論主答云。旣無有法。云何有空。第四轉意。外人復云。無有無空。乃是大空。是故。今云。大聖說空。本離諸見。若如此而著。則佛不能化。又有四門。借異破性。是無常門。以空門破異。是名空門。以相待破空。是空空門。復著空。空是不可化門。以說此不可化。卽以化外人也。問。論主何故不云。非待非絕。非伴非獨。以破之耶。答。彼旣著非空。非有聞說。非待非絕。非伴非獨。爾復是空。則轉更生著。故不作此破之問。智度論釋菩薩住二諦中。爲眾生說法。爲著有者說空。爲著空。

者說有。今既著空。何故不說有化之。答。外人初本著有故。言有實人實法。及以虛妄人法。故不可以有化之。今復著空。故不可以空化之。

大聖爲破六十二諸見。及無明愛等諸煩惱。故說空前釋上半。爲破二事。是故說空。一破諸見。二破諸愛。此愛見通內外大小。

若人於空復生見者。是人不可化。

下釋下半。又開四別。初法說。

譬如有病。須服藥可治。若藥復爲病。則不可治。如火從薪出。以水可滅。若從水生。爲用何滅。

第二譬說。

如空是水。能滅諸煩惱火。有人罪重貪著心深智慧鈍故。於空生見。或謂有空。或謂無空。因有無還起煩惱。若以空化此人者。則言我久知是空。

第三合譬。

若離是空。則無涅槃道。如經說離空無相無作門得解脫者。但有言說。

明佛教用空之意也。

中觀論疏卷第十六